大易則通

大易則通卷第十

仙井胡世安處靜述

咸 ䷞ 艮下兌上 反對成二卦與損益相錯

恒 ䷟ 巽下震上 綜又上下二卦各相錯

上經首乾坤天地闢萬化之宗下經首咸恒夫婦肇人道之始且咸乃天地之交恒乃天地之久也人不交不久人道之統實天地之功是以咸則柔上剛下而二少之相交乃夫婦感通固所以成婚姻之禮恒則剛上柔下而二長之相承乃夫婦定位實有以明居室之倫然咸一也彖傳主感故云感人心大象主受乃云以虛受人果二乎哉惟其寂而感斯可以大受

惟其虛而受斯可以靈感也感以通乎人受以取諸己人己貫通之无間此所以爲咸也恒一也彖傳主變通故云恒久不已大象主定立乃云立不易方果二乎哉惟其終始變運斯可以常定惟其方向貞一斯可以永終也不易可與立不已可與權經權互用之不窮此所以爲恒也乃惟咸則恒本相須故二卦皆重利貞皆云天地萬物之情可見惟正則情之相感爲可常苟不貞非咸拇則咸輔非浚恒則振恒矣可不慎與

自震動而要於艮止爲能全體乾道自巽入而要於兌

說爲能全體坤道故以止說之咸明聖人和平之感
應通乎天地化生以巽動之恒明聖人久道之化成
貞乎天地不已
山澤形也而通者氣故二氣相與剛下柔者感自內雷
風氣也而薄者神故雷風相與柔下剛者應從外
恒初浚入人之深心咸上頰舌說人之苦口特艮震二
主无爲要終原始皆不足以當之耳
聖人論二氣感應雖咸與恒止曰剛柔相應載觀師臨
无妄萃升之剛中而應小畜大有之柔得位而上下
應蓋以應徵感而感以主應欲人詳觀於應而致慎

於感有如此

咸以止爲內主止三爻皆當下說三爻說三爻皆當應止三爻匪止是主而說是主皆凶恒以動爲外主巽三爻皆當順動三爻動三爻皆當制巽三爻匪動是主而巽是主皆凶其示人剛柔內外之辨嚴矣

咸四恒三皆撰乾中爻咸四可望其貞四合三五爲乾上視夬之象下視遯之象一柔上夬二柔下遯三止正感四說正應故貞恒三无望其恒三合四二爲乾下視姤之象上視大壯象一柔下姤二柔上壯四動既察三巽復躁故不恒

下經賁兌巽咸宜貞止或從說以動恒宜貞動或從巽以入便皆凶

咸從下視上五爻有遯象恒從初視上五爻有大壯象故咸恒後即受以遯大壯咸上頰舌聒三居之不克中恒初浚恒憎四動之非其位下經陰有兌巽爲主之意艮不要終而兌終之震不原始而巽始之故咸恒遂若无完爻也

咸恒與損益相反咸秋冬之氣陰乏之體故以虛受人恒春夏之氣陽饒之體故立不易方

雙湖胡氏曰乾言性情而咸恒獨言情隨可見之象言

之情發於性者也彖引謂天地萬物咸通處便是情

恒久亦情萃聚亦情也

程傳論交感之情則少爲親切論尊卑之序則長爲謹正故兌艮爲咸而震巽爲恒也隆山李氏曰咸恒二卦其象甚善而六爻義鮮有全吉者以爻配六位則陰陽得失承乘比應各不同故也所以咸取周徧恒取專一而有不能如其皆徧如其專一若卦體者即未善也此六爻之義也

遯 ䷠ 艮下乾上 反對成二卦與臨

大壯 ䷡ 乾下震上 觀錯大畜无妄綜

咸恒後繼以遯大壯咸恒則艮震之陽與兌震之陰相交錯遯大壯則艮震之陽與乾陽相上下焉艮一陽本在上又有三陽在上可謂盛矣然二陰浸長於下不容以不遯也震一陽本在下亦有三陽處其下可謂强矣然二陰方乘於上不容不審於用壯也陽以下爲進以上爲退震則動之始艮則止之終四陽同而上下之間進退異矣彖辭遯小利貞小者利於貞也勉二陰也大壯利貞大者利於貞也示四陽也蓋陰進以正則小人不至凌君子陽進以正則君子自能勝小人皆所以扶陽也然係遯用壯又君子所當

辨者是故遯有取於五上之嘉肥而遯則去之爲當速壯有取於二四之貞吉而壯則濟剛宜以柔也至於遯謂遠小人不惡而嚴其處人也有以得遠惡之道大壯謂非禮弗履其處己也有以端去惡之原如此則時乎遯時乎大壯莫不盡善矣

壯三即遯四反體遯曰君子好遯小人否惜小人之辭大壯曰小人用壯君子罔危君子之辭朱子謂卦體似兌有羊象遯壯反對壯而胥爲羝羊之觸便失其貞遯而執用黃牛之革便无不亨皆實象實義

小人之小人易辨君子之小人難辨如夬上柔說姤初

柔巽皆小人中之小人也如壯五上皆以剛動儘奮

發有爲遯初二皆以剛止儘鎮靜无擾皆君子中之

小人也

楙止巷曰遯以二柔浸長而剛近之九三剛主卦曰遯

者隱然遠去之謂其隱然遠去卽有遏制之使不遂

浸長夌逼之妙用若謂退避遠去剛豈避柔遠去者

哉至於大大壯則四剛爲主而能消柔乃不曰消柔而

曰大壯以剛至四爲壯不發露頂餐五上兩柔爲大

壯蓋兩柔中五居尊位豈下剛所宜遽消哉頂餐者

使其默自消融不得下鑠乎剛長是以二卦在遯則

三剛違去而過制乎下二柔之道在大壯則四剛漸進而貞養乎上二柔之道无非重剛止柔戒柔乘剛也

遯在柔曰尾曰執在剛曰係曰好曰嘉曰肥在柔不可无事在剛又不可有事先儒謂无事者有所作爲而卒不輕爲至於不可大事此則九三得知止之義也以承乎上體之无所爲而究以无事爲有事此則九五主遯之義也劉冢齋曰遯以遠爲善肥優於嘉嘉優於好好優於係係優於執執優於尾又九三剛正之臣五剛中正之君以誠意相固結惟當遯時而相

從不舍此亦君臣之遯同德者也至於上之无所疑

先儒謂遯貴先貴速此惟乾健在上而得九三止乎

二初兩柔故上九得以先而速也

俞玉吾曰九四剛而不正遠小人以情九五剛而中正

遠小人以禮以别於好遯嘉遯者卽九五處遯之道

也

舒梓溪曰聖人雖欲扶剛當其剛盛又未嘗不爲之戒

也如剛莫純於乾而有亢龍之悔莫盛於大過而有

棟橈之凶莫顯於夬而有孚號之厲況大壯時剛既

盛矣二剛居陰位於五貞於二吉在下卦中雖壯而

不自壯无過不及者也

晉䷢坤下離上　二卦覆通綜

明夷䷣離下坤上　與需訟錯

遯大壯後繼以晉明夷艮震與乾相上下因有進退之義離明於坤時有出入斯有明晦之分故離照一也晉則大明在地上既有獲乎晝接之榮明夷則眞明在地中必有事於艱貞之利爻辭於晉六五猶曰失得勿恤於明夷六二猶曰用拯馬壯兢業之意可以一時而或僻乎同一晉也以之承明君則爲晝接以之克明德則爲自昭同一明夷也以之蒙難則晦其

明以之蒞衆則晦而明道似有殊用要之日有出入明无加損地中所以用其晦地上所以昭其明雖有晝夜之象而實有常明者在也其明之在人心也或用錫或蒙難不以尙變而有改或蒞衆或自昭不以體用而少偏故繫辭曰通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

晉自昭明夷用晦以出地之明自昭以入地之晦蒞衆彼有明於察人而闇於反己其何以爲君子

傳反晉成明夷義正相反晉明盛之卦明君在上羣賢並進之時也明夷晤昧之卦暗君在上哲人見傷之

時也

楊止菴曰爻辭它卦皆取義不同獨晉主進義无弗同然取進而有可進不可進必進不必進不同者何主進者九四主不進者三柔也九四近五而獨持上下進不進之權則其以主卦自專也極矣鼫鼠之象彼固安之而上六之剛助五柔之伐之者豈與四競權利哉因四好進不已逼五柔主間下三柔不得已而然也故曰晉進也四時之序功成者退是進退之道也此晉全體與六爻所爲晉之義然實明盛之世所恒有也孰謂明主而有强臣也哉此卦爻别爲二象

能以上明下順而知畏懼則爲康侯錫馬蕃庶晝日三接如據於上不知畏懼而惟忌三柔之進則爲鼫鼠貞厲卦言其常爻言其變欲其守常而知變也故於卦爻分戒勉之象又五離體麗上不麗下以四恃位逼五閒下三柔上六輔五爲明其道見之而未光不因上之麗而必欲輔五以化乎四之强梗其功有甚於伐者此象傳未光之吉所以寓潛消默化之道也

離上出征曰王用四突之侵迫者重明之五故本五命而特繫之王繫之征晉上伐邑曰維用四鼫之摧抑

者衆康侯之進故本衆心而其謂之維謂之伐王用

征折首獲醜正以天下維用伐罪止邑之爲鄙者離

上唯明威寅恭曰出晉上唯國是總持曰維姤无上

角无以梲方孚之羸豕晉无上角无以清已進之祉

鄙君子皆出於不得已而然故姤上爲吝无咎而晉

上雖厲爲吉也 錢國端

明夷際乾坤昏亂時下五爻皆出盡處明夷之道其如

上之󰁼照失則何易之垂戒切矣

家人 ䷤ 離下巽上 反對成二卦與

睽 ䷥ 兌下離上 解蹇錯鼎革綜

晉明夷後繼以家人睽離坤上下成晉明夷茲離下巽則爲家人離上於兌則爲睽晉則相親夷則相睽亦其義也家人離陰在二巽陰在四女之正也睽兌陰在三離陰在五女不正矣女正則家正女不正則家睽也觀爻辭家人有正家之道而處家尚乎嚴雖嗃嗃未失也睽有合睽之道而處睽貴乎遜雖遇巷未失也然家固當正矣治天下觀於家治家觀於身端本善則之道也所以上九威如之吉曰反身睽固當合矣志同不害其跡異辨異斯統乎物同理一分殊之道也所以上九遇雨之吉曰羣疑亡知此則知二

卦之利貞者雖同歸於道實各有所重也闗朗云明乎外者物自睽明乎內者家自齊

自火出之風解慍阜財長養萬物自南入風以南爲巽祥之也人非此无家故爲家人益自東中孚自西渙自北家人益之風宜順遡中孚渙之風宜逆求○家人綜爲鼎享上帝養聖賢巽而耳目聰明總是家成其爲家人成其爲人亦无二義

崔子鍾曰家人以女爲奥主二四得正故利女貞周得太姒宜家之福至於麟趾衛失莊姜宣淫之禍極於洞澤利女貞一言而盡天下之道也初防蚤杜微二

體柔服勤三爲家女寧嚴勿瀆四順德以成内治五
恭己以刑一家上居室之終惟信與威六二者所謂
女貞也禮别宫室詩歌蘋藻其六二之事乎閑家者
令其守斯道而已男不濫色婦不僻行故曰反身之
謂也
震翻身止於艮陽全體也巽翻身止於兊陰半體也蠱
曰終則有始震始而艮終蠱終艮翻身即震也巽五
曰无初有終巽非震之初兊要巽之終也睽三曰无
初有終柔三不可爲初剛上爲能要終也
崔氏曰火澤各一其性則睽然物窮反本睽極求全初

四二剛不應二五失位居中各求其黨在難思濟者四遇於巷五往於宗三上居澤火之極違離特甚其反本之謂乎始難終易无初有終聖人見庶類之各遂惻物情之多懷使之適變成功故事无竟壞道无不振者與

蹇 ䷦ 艮下坎上　反對成二卦與睽

解 ䷧ 坎下震上　家人錯蒙屯綜

家人睽後繼以蹇解家人睽二卦成以離而三女合蹇解成以坎而三男合也坎上於艮則止乎險中而為蹇坎下於震則動出險外而為解雖在險出險不同

其利西南一也坎以一陽居乎坤中坤屬西南坎艮
震皆屬於東北也故蹇以五爲得中解以二爲得中
雖蹇遇險而止解遇險而動其利西南者則一所以
皆云往有功也可見二卦皆以坎陽得中爲主既有
五之剛中主於外九三之陽非時止則止乎既有二
之剛中主於內九四之陽非時行則行乎蹇解皆吉
者此也至彖謂見險知止象謂反身修德蹇皆求諸
己彖謂往得衆象謂赦過宥罪解皆及乎人豈處蹇
解之時君子有異用乎二卦原同體解即解乎蹇故
君子惟有解而大蹇朋來何往不利

錢國端曰坤利西南得朋蹇曰朋來解曰朋至得義同坤利東北喪朋蹇則不利東北解則又有來復之吉喪義與者何坤東北之喪要終獨有所止所謂安貞者也蹇利東北將終止於險矣解无來復將險猶未免不成其爲動矣解自坎而坤坤而震次第而動動險易故西南東北來往皆吉蹇則坎而坤坤而艮躐等而止止險難故東北竟不利也

蹇解利西南坎得母坤之位者也坎來而坤遂往於西南若母道不存於坎中其坎也乃爲險爲陷而已矣故蹇以止險於止止之而成至順高山之峻如母斯

恃而不見爲險曰往得中解以動險於下動之而成
至順迅雷之發如母斯親而不見爲險曰往得衆艮
震二男之遇坎震原始艮要終行父道艮內止震外
動行母道若坤之利西南得朋東北喪朋有乾之西
北以率先三男斯有坤之西南以要東三女西南得
朋以母道貞女教以身爲準東北喪朋以父道彰男
教至艮而終其義各別
崔仲凫曰詩桑柔狀小人之惡三涼言刻薄盗言貪黷
兢言强禦易解狀小人之情四狐言媚惑乘言僭竊
拇言依附隼言悍鷙

洹詞易象處難之道三屯濟以動曰經綸困濟以說曰遂志蹇止於險曰修德屯在救民困在善道蹇猶可須因事紓廹相時進退酌候之也

蹇之時緼解之時紓故解曰時蹇曰時用見蹇之能變也此以明健濟蹇爲辭故並舉之與乾同

損䷨兌下艮上 反對成二卦與咸恒相錯

益䷩震下巽上 綜又上下二卦各相錯

蹇解後繼以損益蹇解本艮震與坎成體損益則艮兌震巽相合卽咸恒之綜也損下益上謂之損由咸旣變盡而艮上兌下陽變而爲陰損上益下謂之益由

恒既變盡而巽上震下陰變而爲陽非有意以損益之也有餘則損所當損不足則益所當益損卦不損二與初而損三益卦不益三與二而益初正所以損其盈而益其本也向使陰陽適宜則无所用其損益矣故彖傳皆曰與時偕行是時爲損益之準當其可而不能遠者也且損下以益上在君子則爲自損損上以益下在君子則爲自益其實損所當損卽益所當益特以上下殊其名義耳觀之爻辭益六二卽損六五以柔居剛曰元吉以柔居柔曰永貞吉可以窺損益大旨矣至於懲忿窒慾是損不善以歸善而益

即寓於損之中遷善改過則善之益也何嘗不損其
過哉
易筌損損三以益上者也而五受其益故曰自上祐益
損四以益初者也而二受其益故曰自外來孔子讀
易至損益喟然而嘆子夏避席而問答曰夫自損者
益自益者損吾是以嘆也又淮南子引孔子讀易至
損益喟然而嘆曰或欲利之適足以害之或欲害之
適足以利之利害禍福之門不可不察
章本清曰損者損其有餘益者益其不足自卦象言之
艮一陽二陰則陽不足兌二陽一陰則陽有餘故損

下益上其道上行震一陽二陰則下不足矣巽一陰
二陽則上有餘矣故損上益下民說无疆可見卦之
名義皆實象
上益下上總不居功夫何以受享惟有爲民祈報上帝
之事所當盡故益二曰王用享于帝吉下益上上何
可无報何可不成享當无之非愛養撙節對答天下
誠心實念之流注故損彖曰曷之用二簋可用享
損初已事上曰无家謫然虛受之懷故爲懲爲窒亦非
虛不能益上勿恤初曰大作儆然方立之操故爲遷
爲改亦惟立乃克

損初曰已事山之爲止自如而澤之爲潤无已事固其心益上曰恒心雷或有時收聲而風无時息吹心亦其事

爲下无損必遄賦之亂民兌爲折毁故而上止難安故以二簋教用享爲上无益必殖貨之暴君巽爲近利故而下震易動故以大川示利涉

益下非其无損而止言益益上亦有非損而特言損在益則无時不直截是益故曰凡益之道與時偕行在損則上下有時交相損益故曰損益盈虛與時偕行

損之初曰遄往四曰使遄初說而上行四止而下受初

剛而四柔也益之上曰莫益三曰凶事三任益上任
凶上剛而三柔耳又可見自下受之雨露霜雪无非
教自上施之寧雨露毋霜雪子曰莫之與則傷之者
至損下弗損枉己未有能直人不害其爲下益上莫
益財聚未有不民散深害其爲上此上下損益之辨
天地不絪緼无非戾氣男女不搆精无非死氣泰正交
咸正感以全體論損之絪緼搆精男外女內以女爲
主似非正感故單以主爻論而謂之一人行
泰否所以體乾坤之全損益所以用坎離之中損益序
於家人睽蹇解之後損蹇睽下體之合益家人解上

體之合皆合以用坎離之中者朋龜以十象坎一離
九之合亦十也
十朋之龜洛書一圖奇偶俱朋爲十而坤十仝體具於
損益中離一陰麗於二陽中爲龜損益三陰麗三陽
中豈非天下之元龜龜象一損柔說上行剛止要終
而二剛朋之以原始通體遂成篤實之光明益柔巽
下下剛動原始而二剛朋之以要終通體遂成動變
之光輝龜象二下說行上安止二涓一滴盡央江河
凡以上受下者有此其靈孰如上風行下雷動萬戶
千門次第洞開凡以下受上者有此其靈孰如龜象

三又爲上宜安止无爲而以說下爲元龜爲下宜震動力作而以巽上爲元龜一曰損五以上之止靜克受下之讜議益其光明篤實爲朋龜益二以下之震動克受上之風勵益其恐懼修省爲朋龜

損上无家一志在君似與三不可互爲家以山澤分形難於轉徙益四遷國一志在民似與初可以互爲國以雷風一氣有可變動

咸取女恒制義以艮震主兌巽乾道損上行益下下以兌巽承艮震坤道損澤益山翻咸爲損原不失其爲咸損風益雷翻恒爲益原不失其爲恒咸之情艮下

宜上兌上宜下此交感而相與者也損則艮上適得要終之位不下兌以降陰居下或不上行以益艮窮矣惟上行然後通故不曰情而曰道上行恒之情雷動外出風巽內入此對待而方立者也益則震下適得原始之位不上巽以伏陰居上或不下下以益震窮矣惟下下然後光故亦不曰情而曰道大光所謂損不失爲咸益不失爲恒此耳盖以坤道要諸乾道有以損益乎六位之時成故皆系以與時偕行

咸恒損益總爲泰否之變泰之內君子上一爻於小人上爲損三上相易亦然其曰得臣无家若有終畜小

人爲臣終不與小人爲家之意否之外君子下一爻於小人下爲益四初相易亦然其曰利用爲大作若有爲大於小又有化小爲大之意損以艮要終保泰君子已結果收成益以震原始傾否君子方從根撥轉耳若咸則否之内小人上一爻於君子上者而頻否之咸終无改於小人之口若恒則泰之外小人下一爻於君子下者而始求以浚猶然小人求人之心是爲君子小人之定辨

夬 ䷪ 乾下兌上 反對成二卦與剥

姤 ䷫ 巽下乾上 復錯履小畜綜

損益後繼以夬姤損益皆所以損益兌巽也此則兌上於乾而爲夬以五陽決一陰巽下於乾而爲姤以一陰遇五陽陰陽消息循環无端一陰方決於上一陰已萌於下故聖人見五陽上決一陰若此其易矣然必曰揚於王庭孚號有厲於上六則曰无號終有凶見一陰上遇五陽若是其微然必曰女壯勿用取女於初六則曰繫於金柅所以申戒五陽毋輕視一陰之意何深哉但決之貴和而壯於頄則凶遇之貴豫而姤其角則吝矣不可謂陰宜盡无而執一以論也觀大象一陰上於乾爲澤上於天夬下於乾爲天下

有風姤施祿者果如澤之决於上而天祿之與其施
命者果如風之遇於下而天命之誕敷用得其宜陰
亦何可廢也然祿命所以能施者皆有頼於乾剛故
於夬曰剛决柔曰剛長乃終於姤曰柔遇剛曰剛遇
中正聖人之重陽也如是夫
崔子鍾曰夬九四與上同體當羣陽上决之衝而五又
比上故坐不安進不速姤九三與初同體當羣陽下
遇之衝而二已遇初故坐不安進不速夬必决而四
不能引其類姤可不遇而三不黨於陰其得失又有
辨

陰陽相勝如環斯循夬之極即姤則治中生亂剝之終即復則亂中生治其機運於天其謀成於人時哉時哉未有不反者聖人兢業防微於夬切招號之虞於姤存有隕之慮故曰懼以終始其要无咎此之謂易之道也

徐氏曰夬姤相反姤之三即夬之四故皆有臀无膚其行次且象但夬柔在上故下五剛皆趨而上姤柔在下故上五剛皆反而下其柔剛相求之情然也夬姤相反其三四皆相比近而不相得

夬九四當决之時以進爲善以剛居柔遂坐次且之累

故至於牽羊恒亡不信姤九三當遇之時以不進爲善乃以剛居陽遂得次且之力故至於危而无大咎此所居之位不同纂言夬三之行欲上決一柔姤四之行欲下遇一柔此所際之時不同姤未牽之象傳與夬四之牽羊巽姤九五爻亦與九二巽此所謂變易

萃 ䷬ 坤下兌上 反對成二卦與大畜无妄錯臨觀綜

升 ䷭ 巽下坤上

夬姤後繼以萃升夬姤二卦兌巽與乾合體萃升兌巽與坤合體聖人於五陽一陰且儆戒諄切況卦體四

陰二陽者哉卦辭一曰利見大人一曰用見大人彖傳皆曰剛中而應夫萃之剛中在上而爲衆所萃升之剛中在下而勢所必升萃以五爲大人升以二爲大人俞氏以利見者宜見用見者變動而有爲也在三柔雖同爲順而在上者聚以正在下者慶其征聖人重陽之微意可槩見已至於簡兵以萃衆積小以升德皆本陽剛以致順而後有位者志光志行者合志然則萃以情升以時孰有外於剛中之德哉

絫言萃與升皆自坤取義萃者兌之一柔說而爲主於上故坤之三柔順而聚之於二剛之下升者巽之一

柔入而爲主於下故坤之三柔順而升之於二剛之

上二卦之義聚散升降而已

萃升假廟用禴困亨祀祭祀觀盥皆以巽兌象巽兌陰

精意巽說於幽陰而无不孚其孚至矣

萃初若號號四以順升上冥升與三俱冥三或以明入

上必以晴出使升二有南征之吉而更有冥飛之舉

其貞爲何如其利爲何如

胡雲峰曰萃與升相反萃之二曰孚乃利用禴則宜如

損二十朋之龜言於反卦六五可也今皆在二下卦

中爻以萃六二以五萃於上升九二以初升於五其

義同萃六二以柔而應九五之剛升九二以剛而應六五之柔共以至誠感應則一也故爻辭同而彖傳剛中而應之辭亦同

冥豫冥升皆不可无以變其窮冥豫動體聖人教以渝无咎冥升順體聖人教以消貞各因其固有

臨曰消不久升曰消不富姤言順履言夬不論乾坤凡遇兌巽爲內卦皆消體時消與消以消爲用盛德大業收結在此世人喜息惡消卒不免於消其如消息之天行何

困䷮坎下兌上　反對成二卦與賁

井 巽下坎上 噬嗑錯節渙綜

萃升後繼以困井萃升兌巽與坤相上下困井則兌巽與坎相上下坎一也澤本无源而坎在下適以涸其瀦矣焉得不困巽本能入而坎在上則浚深以汲其潤矣非井而何是兌不宜上於坎而巽木能入乎坎之下也然澤雖无水能困而不失其所有亨道焉井養困不窮苟羸其瓶則凶矣觀象於困井者果能動悔有悔而元吉大成之學可造也何也澤无木而困者命也井有水而无得喪者性也致命遂志旣以立命於己勞民勸相且以盡性於人困井之象皆有資

於學矣所以繫辭曰困德之辨也井德之地也何往而非性之教哉

困塞井通困上爻爲兌止有外塞坎水之流象井初爻爲巽入有內通坎水之源象困到利祭祀方是相遇井到寒泉食方是通

困利用祭祀曰受福井求王明曰受福欲通幽明之故者於此考之凡人困不利祭祀是爲窮困井不求王明終爲泥井

天生賢人以利天下福蒼生其爲道非行即明如窮而不明安望其達而能行故困初以入幽谷爲戒而井

三以求王明爲受福蓋天下歸往之明乃中天照臨
否則井蛙坐井觀天之明與困初幽谷何異
崔子鍾曰君子身困心通大人二五是也二在下亨己
之困五居尊亨世之困亨己之困尚德不尚言亨世
之困以實不以令二五皆曰利用祀人雖不信其言
鬼神實孚其德矣〇上六困極而求通之詞困者塞
而不能行故以征爲吉征者體道而達變也知剛不
可乘而下之是謂親君子知柔不可係而絕之是謂
去小人士而修德德必修君而拯世世必治〇井言
乎德性也終日汲之不言損終日注之不言溢君子

之體井也有四德取其常行取其清義取其博施而不窮善取其有終而不厭

先儒謂井之體流在上源在下是爲入於下出於上由井泥而井谷由井谷而井渫所謂由體以待用者也由无禽而射鮒由射鮒而用汲所謂有體而用以之行者也井之用行在下孚在上是爲出乎上入於下由井甃而井冽由井冽而井收所謂因用以見體也由无咎而寒泉食而勿幕有孚元吉所謂用行而體以之見也初二地位故曰泥曰谷皆井下二爻兩爻雍甃而入井之象三四人位故曰渫曰甃皆井中二爻兩

爻甁仰覆出之象五上位坎爲食爲汲皆井上二兩爻甁仰出井外之象三才之道備矣合言之一井也井一時也井不變而變之者時也故曰井之通以時通之也

雷水解爲春夏陽氣發生之時令澤水困爲秋冬陰凝寒冱之時令○雷水解風水渙有出幽谷遷喬木之象解上射隼高墉渙上血去惕出義可知矣水雷屯水風井有下喬木入幽谷之象屯初盤桓井初不食義可知矣

困二征凶无咎與大過上凶无咎同義旣利用享祀幽

可質鬼神明卽有人非原无愧怍雖征羅於凶禍之途夫何愆咎之有

易傳它卦之上處極爲變惟井鼎之終乃爲成功

革☲☱離下兌上　反對成二卦與蒙

鼎☲☴巽下離上　屯錯睽家人綜

困井後繼以革鼎困井兌巽與坎合體此則兌巽與離合夫離下於兌爲革澤火本相息而革當其時離上於巽爲鼎木火本相資而鼎有實用惟革而當乎巳日之時則順天應人可以改其命惟鼎而任夫亨飪之用則上帝聖賢皆賴享其養也況革也者互更而

鼎定鼎也者一成而不移未革之先固宜於孚信而
虎變豹變之攸宜奠鼎之後莫要於安凝而金鉉玉
鉉之各正否則知變而不知守則鼎足折而公餗覆
莫若鞏用黃牛之革爲愈矣故觀革象惟時斯可革
觀鼎象在德不在鼎也時與命實相須順天時以凝
鼎命非天下至德其孰能之
井後繼以革者君子修德有常適用有變也不然恒其
德貞夫子有凶矣井非鼎俱以上出爲功井戒勿幕鼎
貴有耳革之道三曰時曰位曰才鼎言乎才器也器
有大小隨量而受也初之顛去惡也四之折棄美也

初虛鼎也四實鼎也

鄭東谷曰革以改命鼎以凝命知革而不知鼎天下之亂滋矣丘氏謂鼎之凝命凝其已革之命也其旨嚴哉是在自革變而鼎者愼所之而已

睽二女同居其志不同行革二女同居其志不相得乃家人鼎中孚大過亦二女同居而俱反乎睽革以火澤巽性風火與風澤皆一氣耳

火在內巽風自外入而然之爲家人曰父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦火在外巽風自內入而然之爲鼎曰享上帝養聖賢巽木本是助火者得巽風嘘拂便成

妙用便是眞火候學者常體此自養耳目聰明血氣和平天人允孚幽明咸適命自我立而家國天下靡不一式於正矣豈徒以自養而已乎

震䷲震下震上　反對成二卦與巽

艮䷳艮下艮上　兌錯本卦自相綜

革鼎後繼以震艮革有動象鼎有止象且革鼎二陰四陽之卦而震艮則二陽曰陰也乾陽在下則動在上則止☳如此則動☶如此則止震得其初故動而爲雷☳爲洊雷艮得其三故止而爲山☶爲兼山雷惟動雖二陰在上其氣必達夫天山惟止雖二陰處下

其形終峙於地此乃一陽自然上下於天地間者故君子於震來虩虩若與之而俱動矣然笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯何嘗一於動而莫之靜乎於艮止其所若與之而俱止矣然時止則止時行則行動靜不失其時何嘗一於止而莫之動乎所以恐懼修省思不出位非二致也蓋知所恐懼則必思所以修省之道思不出位則時時修省而无喪有事矣如是而在震初則恐致福而後有則在艮上則敦艮以厚終卦象殊而學則一否則陽一也在四則震遂泥在三則艮其限學者欲慎動而知止可不早辨哉

字書反見爲艮震艮兩卦辭震以聲就耳聞故取雷本
象艮以見就月見故取艮爲象亦取耳目對待也
序卦先震動次艮止蓋自伏羲畫圖先震次艮已有然
虞庭所謂愼動惟動丕應及安止欽止敬止取此自
近世專言止不言動不知此義也朱子云不向動時
勤猛省更於何處見眞脈得震先艮之義矣
涂及甫曰震艮兩卦辭文王皆言聖學震虩虩言一敬
卽小心翼翼之學也艮其背言一止卽安汝止之學
也敬是功夫止是歸宿穆穆文王於緝熙敬止盡之
矣

錢國端曰卦德无偏就震艮分說動中原有止止中原
有動因學者易偏執故震四言泥艮三言薰常示以
靈丹一粒
震四之泥與艮三之限同震何泥兩震相重四居洊震
之間故有泥艮何限兩艮相重三居兼艮之間故有
限震是以陽動陰本動二陰於上而四下又有二陰
若反爲下二陰所動豈成震主泥如執泥之泥務動
陰而不動於陰恐懼作於心修省見於事畧不寬鬆
毫无假借是爲震四之泥有四之泥而上下四陰爻
皆合初而无不來矣艮是以陽止陰本止二陰於下

而三上又有二陰若反爲上二陰所止豈成艮主限
如限制之限務止陰而不止於陰下二陰止於內令
其不出上二陰止於外令其不入內外既有限三又
如脊梁竪立四五分列左右不相混淆既限又列其
介甚嚴爲厲調劑在心爲薰薰如薰風之薰大立小
從心和體康自然及物而能各止其所是爲艮三之
限有三之限而上下四柔爻皆合上而无不敦矣四
言遂泥初震方來而四震繼至能勿爲二三所動而
更有以善二三之動與初通爲一震初所謂虩虩堅
堅政此三言限列內外分明上下聯絡屈伸以時能

勿爲五四所止而更有以善其五四之止與上通爲

一止上所謂致政此

震初虩虩啞啞巽初進退艮上敦兌上引此剛柔原始

要終之别震原始健行之事然須由坎歷艮到萬萬

无失方與做有事若艮巳要成終之事故艮上止曰

敦巽原始順承之事然須由離歷兌庚庚有實資斧

湊手方與做有終若兌巳居西成之位故兌上止曰

引引止前導而敦乃爲主此又艮剛兌柔之辨震要

坎艮如不喪匕鬯坎也躋於九陵艮也巽要離兌如

武貞史巫三品先後庚資斧皆離與兌也震躋九陵

以震始以艮終巽要六庚以巽始以兌終此又原始要終取象之辨

震陽以動陰而陰不可以動陽故四有泥巽陰以入陽而陽非陰之所能入故四田有獲艮陽以止陰而陰不可以陽故三有限兌陰以說陽而陽非陰之所可說故三來則凶

錢氏曰巽五貞要於庚庚震二厲躋於九陵皆通身翻轉之能事故曰吾弗能已又云凡人六腑不和生癰五藏不調生疽名發背艮其背无不調之患可知薰香草一名蘼蕪上行頭目下行血海之藥艮從上止以

上止下單下止不上行上亢於上三變於中鮮有不成偏戾心疾癰疽發背俱由此生薰上行則有以補下止之偏心得其理止得其主自然百體各止其所故彖言艮背是无病心爻言薰心是背對症治未病方按西山經浮山有草名薰臭如蘼蕪可以已厲能去惡臭令身香古祓除者用此草本義訓何居

漸 ䷴ 艮下巽上　反對成二卦即

歸妹 ䷵ 兌下震上　相錯與蠱隨綜

震艮後繼以漸歸妹震艮二卦相反而漸則艮下於巽歸妹則震上於兌也艮下於巽三以剛居陽四以柔

居陰陰陽各得其正故卦辭漸女歸吉利貞彖傳亦謂進得位剛得中也震上於兌三以柔居陽四以剛居陰陰陽俱不得位故卦辭歸妹貞凶无攸利彖傳亦謂位不當柔乘剛也三四反覆間而二卦之吉凶係之漸先曰漸後曰女歸女在上歸在下歸妹歸在上妹在下凡歸者皆當自外而歸於內爲善漸男自內下之先求女而女自外來歸內故吉利貞歸妹女自外上之後來歸男是自內而歸外故凶无攸利卽一歸字見卦之善否也且止而巽者進以止也說以動者合以說也所以易有取於漸而深戒夫歸妹者

无非定陰陽之大義也大象山上有木則居得其正故能正乎已者且以正乎人而風俗爲之轉移澤上有雷則相感以情不善其始必不善其終而倫紀爲之攸斁士君子立身必爲漸女无爲歸妹也

咸恒夫婦之道也漸歸妹男女之道也夫婦之正始於男女咸恒已成配之男女漸歸妹未成歸之夫婦男女正自是而爲夫婦爲父母靡不歸於正矣故天地大義人之終始獨諄復於歸妹

家人利女貞漸女歸吉觀利女貞小畜婦貞厲外體皆巽九卦終於巽以行權天理於是爲燗熟矣

崔子鍾曰漸彖言女爻言鴻女從夫鴻隨陽皆以漸其事相類女不貳適鴻不再偶俱以正其道亦同傳言漸之善有四進得位往有功也謂六往居四位者致用之宅才而无位則難施位而過才則不稱故得位一也進以正可以正邦也四者侯位君子之進正人而已已不正未有能正諸人者三以正進四以正交女得所歸富家大吉故得正二也其位剛得中也剛來居三陽爻之中至五則進極而无所之故得中三也止而巽動不窮也人動以欲躁而失正內艮止外巽順无驀利之私有難進之禮而三四之動不困故

止而巽四也此卦本以坤三往四成巽女乾四來三成艮男名曰漸進有次序不急遽也

章本清曰一陰一陽之謂道世之作聰明而不思禮卑法地者皆夫征不復者也任才質而不思知崇效天者皆婦孕不育者也

漸女歸巽外之辭歸妹兌內之辭也天地之交俞氏謂九四陽爻在上卦二陰爻之下六三陰爻在下卦二陽爻之上人之終始胡氏謂兌少女女之終震長男男之始也先儒皆謂震長兄出而用事將嫁在內兌之少妹或誤指震爲兌夫失卦名義

豐 ䷶ 離下震上 反對成二卦與渙

旅 ䷷ 艮下離上 節錯噬嗑賁綜

漸歸妹後繼以豐旅漸歸妹震艮與兌巽上下而此則與離相上下也以全體論之坤初柔來居乾二麗二陽以大明含章自內而盛動於外豐之象也乾二剛來居坤上乘二陰以下止外雖炯照而內類守株旅之象也豐以府憂憂以振豐而保豐之道曰宜日中故蔀也沛也微明者皆忌予也章也配者夷者助明者皆吉旅以中亨明以安旅而善旅之道曰貞吉故取災焚次拂貞者皆凶得童僕得資斧終譽命克貞

者皆吉是豐雖有憂旅雖失居而明以動止麗明又何入而不自得乎然而有時焉豐貴內照旅貴外徹豐之時洞矚乎盈虛消息旅之時周晰乎義喪義焚內无固獲私殖以賈豐外无災尤笑號以撓旅而且發有孚之志快得資之心期以一人明允盡脫天下危蒙如是則視豐亨如逆旅等旅寄如履豐動明明止何時而非亨哉此終始健行者歸之震艮而昌明順承者必要諸離與

六十四卦象獄起於訟終於中孚賁當聽訟之初雖守噬嗑之法猶无敢折獄懼乘快之濫也旅在中孚繼

獄之前雖得豐之情猶用明慎懼淹禁之爽也或謂自旅以前皆聽訟中爭死中求生必非怙終之賊仁心如是民將无訟矣

沙隨程氏曰離爲刑獄之象凡四卦賁旅不嫌於用明故稱火豐噬嗑稱電者暫明於幽暗之間不以爲常也○或曰噬賁豐旅皆陰陽之間故皆以用獄言

易言治者四泰者通晉者進萃者聚豐者大通而後進進而後聚聚而後大大者治之盛也然泰變而否晉變而夷萃變而升豐變而旅日中則昃之所致也豐取定居於內而不去爲義旅取暫處於外而不留爲

義豐二之孚卽旅五之譽而旅三之喪僕卽不得如豐四之遇夷則明同而動止之致異也

噬嗑上何校滅耳曰聰不明旅上喪牛於易曰終莫之聞或曰噬旅上九皆離離爲牛牛有耳而无竅本以鼻聽噬二滅鼻旅三焚次故噬嗑上極於滅耳旅上終於莫之聞

巽 ☴☴ 巽下巽上 反對成二卦與

兌 ☱☱ 兌下兌上 震艮錯自相綜

豐旅後繼以巽兌豐旅中爻反覆皆具巽兌之體巽一陰在下兌一陰在上然初與四爲巽之主巽本以陰

在下爲能巽也彖傳乃謂剛巽乎中正而志行柔皆
順乎剛三與上爲兌之主兌本以陰在上爲能說也
彖傳則謂剛中而柔外說以利貞是巽陰能順乎二
五之剛中故利往而進退利武人之貞否則不免頻
巽之吝矣兌陰能說乎二五之剛中故利貞而和兌
孚兌之吉否則不免來兌之凶矣卦雖陰柔實以陽
剛爲尚若徒知一陰下上爲巽兌之體而不知所巽
所說之實豈聖人設象命辭意哉至巽風有取於申
命行事兌澤有取於朋友講習則巽以順民而政事
爲日敷說以取友而問學爲日廣此尤巽兌之最大

者也

胡氏曰上經自乾坤後震坎艮三男皆用事至小畜履巽兌方用事小畜之小者指巽之一陰也下經震艮既重之後至此方列巽兌之重巽之繇曰小亨亦小巽之一陰也一陰之萌聖人每抑之如此八卦之重上經乾先坤次之坎先離次之下經震艮先巽兌次之皆重陽也

程傳巽與兌皆剛中正巽說義亦相類而兌則亨巽乃小亨者兌陽之爲也巽陰之爲也兌柔在外用柔也巽柔在內性柔也巽之亨所以小也

建安丘氏曰嘗考三女之卦聖人多以貞戒之離曰利亨貞巽曰利貞兌曰亨利貞皆以正言也三男之卦不言貞震曰亨坎曰心亨艮曰艮其背而已蓋陰柔之質多病於不正而陽剛之體爲能有立也

巽四田而獲自內而外入有所入兌三來而凶自外而內說非其說此所以相反○巽柔兌柔同以巽四居於上下四剛之中曰悔亡田獲三品以兌三居於上下四剛之中曰來兌凶位之當不當所繫有如此

乾自强坤載物坎常德行離照四方震恐懼修省巽申命行事艮思不出位兌朋友講習凡乾道皆全體之

立以自治爲主坤道皆大用之行兼以治人爲事
洊雷兼山取中乎坎用坎之中而根乎離隨風麗澤取
中乎離用離之中而根乎坎
睽三无初有終睽不自三爲初而合睽須終之自三巽
五无初有終巽不自五爲初而成巽須終之自五
蠱言甲艮反則震陽全之能事巽言庚巽反則兌陰半
之能事蠱先後甲而以爲終則有始巽先後庚而以
爲无初有終何也俞氏曰甲者十干之首事之端也
既亂而復治則如其初故於蠱之甲曰終則有始庚
者十干之過中事之當更者也始焉不善更而後善

故於巽之庚曰无初有終其義各有取也或曰蠱者事也事則人見其始巽者伏也伏則人不見其初其用一也

柔皆順剛統一卦言小亨者陰爲卦主所以爲巽者初與四也二五雖據用事之地而權不在焉故曰剛巽乎中正而志行言必用初與四而後得志也權雖在初與四而非用事之地故曰柔皆順乎剛言必順二五而後亨也利有攸往利見大人見二五也有其權而无其位非二五大人孰能容之

巽初之進退卽兌上之引巽初以柔居陽位躊躇於攸

往志疑競陽兌上則柔居陰位馮高而招號謀深聚類矣兌三之來卽巽四之獲巽四以柔居陰位功收於利倍得陽之助兌三則柔居陽位意快於躁求失陽之孚故於巽爻言位正中於兌爻言位不當位正當以見例又二卦上下體主爻巽初利武人之貞田武事四之獲因武而有功也兌六三之來來上也上六之引引三也○俞氏曰巽正位在四乾在五坤在二震在初離在二艮在三坎在五兌在六也故來兌曰位不當

渙 ䷺ 坎下巽上 反對成二卦與

節䷻兌下坎上　豐旅錯井困綜

巽兌後繼以渙節巽兌一陰自相反而渙節則巽兌與坎相上下蓋一於巽說必至於渙而在所當節矣巽上於坎為渙兌下於坎為節雖卦辭曰渙亨曰節亨而渙當聚節亦未可過也二卦相反在渙六四曰渙其羣元吉在節六三曰不節若則嗟若是渙固當渙節亦當節所以皆亨也然渙彖王假有廟王乃在中也謂非渙之當聚乎節彖苦節不可貞其道窮也謂非節之不可過乎要之天下之道中正而已矣所以渙九五渙汗其大號渙王居无咎象曰正位節九五

甘節吉往有尙象曰居位中惟本之中正當渙則渙而有時乎聚當節則節而不可過苦也至於享帝立廟而天親之允協制度數議德行而人己之咸宜乃舉渙節之尤要者言之必如是而後永符於中正也

俞氏曰坎水凝沍於一得巽風而流散爲渙坎水流動於上得兌澤而底定爲節

萃渙俱有假廟之象萃有求諸陰之義渙有求諸陽之義蓋萃之兌陰在坤上魄之較定者也渙之坎陽在巽下魂之飛揚者也故順以求乎兌陰之魄爲萃之假巽以求乎坎陽之魂爲渙之假

咸之四其朋從也所思狹也故曰未光大渙之四其羣

渙也所思遠也故曰光大

履禮也而用兌節約也而貴甘履戒夬節戒苦一偏之

行君子不由也聖人之道中焉止矣

中孚 ䷼ 兌下巽上 與小過錯大過綜

渙節後繼以中孚渙節巽兌交以坎而中孚則巽兌自

相交也巽上兌下二陰在中四陽在外中虛二五陽

中又中實程傳所謂在二體則中實在全體則中虛

中虛信之本中實信之質是也又下說以應上上巽

以入下皆中孚之象即如豚魚澤物風性木舟順風

涉水鶴鳴子和澤禽巽風翰音登天振羽信旦皆孚
象也字說中从〇象天體从丨象太極所以主宰於
上下間者孚从爪从〇〇象卵形如鳥之抱子中實有
物氣竅內虛初時形只一渾全之質雖以爪覆乳成
子志專无二卵陽雖陰柔孚剛之象孚以鳥抱子爲
象而以不二爲義卦中鳴鶴翰音類同取此義卦象
內凡言孚者皆取柔爻信實不二孚於剛爻此卦三
四在二體之間三柔在內而孚於五剛居陽故曰中
孚傳系以應乎天者何中孚誠也誠者天道虞吉之
无改初念純乎天也鳴和之愜乎中廐感以天也絕

類之上爻攣孚之同德淪洽於天也即泣歌之戾乎
天則上九之妄巽登天未有舍天而言利貞外利貞
而得中孚者天德剛正匪可以人力參知應天斯知
利貞斯可以言中孚矣噫以无妄中孚猶惓惓於利
貞聖學豈易言哉

建安丘氏曰柔在內而剛得中則剛中者成孚之象也
在六爻以二五之剛爲主故二言鶴鳴子和而五言
有孚二言我爵爾靡而五言攣如其交孚之實可見
矣初上則以實應虛三四則以虛應實而所居之位
又復不中皆未能有孚者也初之應四初實而四虛

故初虞四之有他而四絕初之類以從五也三之應上三虛而上實故三之應上鼓罷歌泣之不常上之應三如翰音登天之无實也合中爻六爻而詳其虛實之義剛中爲孚之象昭昭矣

楊誠齋曰虞雖訓度亦防也書儆无虞萃戒不虞是也邪不閑則誠不存家人之閑有家中孚之虞皆見於初九防家防心皆在初也故孔子皆系以志未變

鄭東卿曰中孚有豚魚之象小過有飛鳥之象此二卦相對中孚豚魚以風澤在地下小過飛鳥以雷在天上此二象相變也

纂言豚魚澤中之物將風則浮出水面南風口向南北風口向北舟人稱爲風信風澤之卦取以爲象蓋巽爲魚在兌澤中以應巽風也

王應麟曰幾望者在小畜之上以亢陽凶在歸妹之五以應陽吉中孚之四從陽故无咎也

三四本陰類六三自以爲得匹敵六四守正不與三比是絕其類於上也卦全體肖離虞氏以月在兌三日在離四日月相對故幾望象二至四互震有馬象四捨三比五二馬而亡其一故象以爲絕類四能絕類蓋正人也

九二在陰而子和上九飛鳴而登天道蓋相反張橫渠

以上處中孚之窮將變爲小過初六故小過初爻曰

飛鳥以凶

金華子中孚豚魚吉夫子傳之謂吉不在豚魚也人之

信孚能如豚魚則吉耳中孚十一月之卦豚魚生江

海其出有時率以冬至後應期而來信物也

二曰靡五曰攣皆固結不可解之象五與二一心故也

一則孚孚則化小畜三至五爲中孚故於五亦曰有

孚攣如 胡雲峰

楊止菴曰小過二剛在中能以同德相比主過中孚以

二柔在中亦比之而孚於五者蓋剛則同類相成柔
則同類相忌分固然也在中孚獨不相忌爲敵終亦
相成由得以孚於五之剛中故也

小過 ䷽ 艮下震上　與中孚錯與頤綜

中孚後繼以小過中孚之體以兌巽二陰在中而孚乎
陽此卦則以震艮二陽在中而四陰過也外也咸恒
由艮兌震巽陰陽互交中孚小過則陰陽各以類從
矣自卦體觀之震一陽本在下艮一陽本在上今震
上艮下則二陽在中四陰包外陰過乎陽故曰小過
彖傳云過以利貞與時行者時則正不時則不正苟

非其時而必欲過焉豈君子之道哉蓋事雖小道无往而不在道雖大事无微而不存是道本與時而偕行君子亦隨時以處事耳

王輔嗣曰飛鳥遺之音哀鳴以求處上愈无所適下則得安愈上則愈窮莫若飛鳥也

鄭剛中曰不宜上者上二陰乘陽非所宜也宜下者下二陰順陽而協非上逆之比也○虞仲翔謂上則乘陽故不宜上下則承陽故宜下王肅謂四五失位故上逆二三得正故下順象旨謂兼二氏乃得之

張中溪曰小過中二爻象鳥之身上下四爻象鳥之翼

橫飛之鳥其勢迅速身已過而猶有遺音爾不宜上
宜下順陰往也丘氏曰遺之音者言鳥雖飛而音尙
遺過之不遠者也陰以承陽爲順乘陽爲逆上逆而
下順則不宜上宜下之義或云飛鳥遺之音上動下
止之象
卦以九四動泥爲主四比三之止經歷乎三至於二柔
居陰之小曰小過皆讀小過而益知易之貴剛賤柔
扶剛抑柔之至也大過大者過也彖言棟撓宜不利
不亨利以攸往亨者重剛也不以棟撓爲意也小過
小者過也卦至九四剛比三剛過乎六二之柔其曰

亨利貞大吉者以陽剛之大能過乎小也所謂與時偕行柔得中又爲二主小得時者言也所謂失位不中上逆下順又爲剛之不得時者言也當四剛比三過二之時念柔必長慮夫剛之不及惓惓乎言之示以二柔用事陽剛自處之道長爲是重剛也所以貴之扶之易道也六爻之意尤著初上爻之柔一微一極皆曰凶此爲柔在始終不能勝四之過者言也二五兩爻皆比三四剛柔相濟位正比得中但五中而不正二中而正故爻辭猶善於五此又爲四剛比三剛之過而得過者言也是乃上下四柔所處之過之

巽也至四柔之於二剛二五得中故无害剛之辭初與四上與三其位應其象多表裏乃若四三二爻四過三至二皆曰弗過然皆失位不中故三必防而從則戕四必戒而往則厲防戒者爲二剛勉也乃剛在柔下者害猶可必剛在柔上者害不可測是以三凶四无咎所謂不宜上宜下者也此二剛所以過柔所處之巽也二剛同德三則賴四以防初四則因三而過二當小過之時同心協力无躁動无遠止相與有成剛德宜其貴之狀之如此要之剛過柔亦時也剛過柔之時而忽焉以爲意外玩焉以爲難於力支此

不知就過柔時求免過行非所謂隨時處中者也此在六爻象所以治全體小過者　楊止菴

張中溪曰陰陽二氣以均調適平而後雨小畜一陰畜五陽陰少乎陽則不能以固乎陽故曰密雲不雨尚往也陽尚往則不與陰和而不雨矣小過以四陰包二陽陽少於陰則不能以制乎陰故曰密雲不雨已上也陰已上則不與陽和而不雨矣

胡雲峰曰六二陰柔中正故曰過曰遇九四陽弗過而遇乎陰上六陰弗能遇而過乎陽四无心之遇上有心之過也初之飛鳥已凶上飛鳥而離之不特曰凶

且天災人眚无不有之然則陰之過豈陰之福哉

大過大者過也曰剛過而中小過小者過也曰柔得中是以小事吉其所謂過皆有餘之詞惟過大成其大如獨立遯世等事小成其小如過恭過哀過儉等事初非過剛過柔亦非過中故大過後受以坎離之中小過後受以既未濟之中大過以剛大有餘爲用剛中之能事小過以柔小有餘爲用柔中之能事剛中又巽兌之柔之用柔中又震艮之剛之用都不是過中之過又匪專以坎爲剛中離爲柔中故隨小大而皆亨

四剛二柔之卦共十五宜皆大過而惟澤風為大過四柔二剛之卦共十五宜皆小過而惟雷山為小過太過四剛居中而居外者名中孚小過四柔居外而居中者名頤二剛原始要終足以育養四柔為頤居中則失位不中故就小言過二柔居中以從剛大為孚其原始要終亦以中四剛為主故就大言過聖人剛柔之辨其嚴如此

既濟 ䷾ 離下坎上　反對成二卦

未濟 ䷿ 坎下離上　自相錯綜

小過後繼以既濟未濟中孚肖離小過肖坎自小過前

陰陽錯綜惟坎離得中上經首乾坤終坎離而坎離至此始交以成體有以救陰陽之過故下經以旣未濟終焉離曰坎離陰陽相對其實乾坤後屯始以坎未濟亦終以坎卦名旣濟未濟皆因坎取義蓋天地間險難最多非剛中未易以濟殆有深意存也以一卦言三陽得位則旣濟三陽失位則未濟以二體言水上火下則旣濟火上水下則未濟陰陽消息循環无端天道人事終則有始旣濟未濟判於幾微大象勉人居方之愼卽豫防之思觀六爻寧曳輪濡尾於其初毋濡首於其終旣未濟其詞同其意同也盡人

承天易之道待其人而後行

既濟水升火降泰之象未濟火炎水流否之象張中溪曰二卦皆有坎體坎在外則內无險故爲既濟坎在內則內有險故爲未濟憑去非曰既濟險乃在前未濟乃出乎險者卦義相反險在前故既濟厲終出乎險故未濟終孚此易窮則變之義胡雲峰曰既濟下離互坎上坎互離既濟中有未濟未濟下坎互離上離互坎未濟中有既濟非惟見時變之相反覆而水火互藏其宅於此見之鄭氏曰坎水情淫而邪離火性烈而正坎常爲小人離常爲君子然離中有坎情

其性也故既未濟之離反爲小人坎中有離性其情也故既未濟之坎又爲君子君子在上而小人在下則治无不濟故坎上離下爲既濟小人在上而君子在下則治莫能濟故離上坎下爲未濟此以人事言也諸儒疏二卦之象義者如此

隆山李氏曰聖人作易一卦必求所以亨之理在既濟時有既濟之亨未濟時有未濟之亨既濟巳然之亨未濟方來之亨胡雲峰曰濟因水取義而亨又皆主離之一陰天地終始者水火相爲用也

既濟要歸先天之元故曰東西隣未濟仍起後天之用

故曰震用

聖人彖傳於乾元資始後曰雲行雨施曰大明終始无非水火交濟之大用成終資始之能事既戒終止未戒不續終坤以終乾之事六子以離坎爲中又皆以終乾坤之事坎中一陽即乾之全體資始以是終始亦以是王伯厚曰易之終始皆陽始乾之初九終未濟之上九

一陰一陽之謂道易始乾坤終既未濟乾坤陰陽之分列者也既未濟陰陽之迭爲乘承者也互濟之乾坤仍成列矣故知易縕乎乾坤故曰坎離乾坤之用

陸氏曰既濟之初思未濟之難故曳輪濡尾同在一爻未濟之初陰在下未能自濟故濡尾而退二雖陽爻復未出險坎性趨下未能濟物故曳輪而返

李子思曰既濟之三離之上也未濟之四離之下也二爻正當濟難之地故象討伐楊誠齋曰既濟伐鬼方而憂其憊者既濟之世利用靜也未濟伐鬼方而得其賞者未濟之世利用動也

錢國端曰既未濟之三四皆取象於伐鬼方世人或在水窖中作活計或在火燄中作活計都是鬼趣未是人理既初曳輪則火燄中能回車者未二曳輪則水

窞中能同車者又曰既未伐鬼方是原始要終直窮險陷之窟穴而極力廓清必曰三年學无速效也又曰既未三四示人區別人鬼之關榁爲明切但以治人論曰克之曰震用曰三年不遠闇之爲鬼門而徐開之以人路又自有條理

胡雲峰曰三四爻皆人位乾三之終日乾乾夕惕既濟四之終日戒未濟四之震用愼懼以終始所以爲易之教

小人勿用聖人繫之師上與既濟三師外順內險伏戈矛於至順之中既濟下明上險肆狠毒於强明之外天下惟此二種爲亂邦小人斷不可用其餘庸惡陋

劣小人或决之使行流或孚之使退消或外之使勿內遠之使勿近止之使爲輿包之使爲爪爲魚畜之使爲臣爲妾便是處法至亂邪小人必若師上柔正極順既三剛正極明之君子乃能蚤辨而黙消之此師上既濟三用人之功不後於師中之功而有加於伐遠之功也又行師之際貪詐可使既濟之時陰險可化此而勿用見无時可用聖人防小人其嚴如此既濟卽是患君子是以思而豫防未濟恒以方君子是以慎辨而居

井汔至不勝內涸四十八之衍數俱虛未濟汔濟不勝

外燔六十四之終事竟絕善學易者於茲二汔尤宜
亟省
履否睽未濟九四皆曰志行履否健志得行睽未濟明
志得行升彖南征吉曰志行巽東南坤西南合而南
征明在其中可勿問矣
睽初喪馬勿逐震二喪貝勿逐既濟之二喪茀勿逐睽
言自復震既濟皆言七日得睽止轉目震亦去其目
眚既濟則去疑去亂還其正明遂言得耳○凡日支
自一歷七皆正對幹自一歷七皆正克坎子離午二
五合七允爲正對正克之日此日不得便千百日也

不得此日得一得永得故曰七日得易言七日凡三
復言於卦一六之反震旣濟言於爻俱二五之合
旣初曳輪當極治極安而故退故亡未二曳輪當未治
未安而持重鎭靜旣初濡尾是入世本以經世遠近
去就歸於潔身故曰義无咎未初濡尾枉尺不可直
尋故曰亦不知極旣上濡首恐終入於盈成之整故
曰何可久未上濡首又旋入於將濟之淵故曰亦不
知節旣多功虧一簣之止未多方覆一簣之進存一
旣心唯聖罔念作狂存一未心唯狂克念作聖
易首乾繫以龍曰无首終未濟繫以狐曰濡尾狐妖媚

變幻幾與神龍同終不能遯其尾故曰无攸利不續終究其歸宿處則質性終自見耳夫人人之初皆龍也知變猶不失爲虎豹也而忍以汔濟小狐終可乎占易者宜知所猛省矣

內坎外離幾有原一究九能事原初故於狐曰小究九故於濟曰汔惟尾弱无攸利然柔尾雖濡剛首自若續而終之猶可望其永亨於濟也

黄氏擇曰文王據羲皇之圖以爲後天卦序采夏商之易以成一代之經

大易則通卷第十

孫　蔚先　敬刊